

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

کلان فضا و آخرين پست مدرن
بهمن بازرگاني

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی

نوشته‌ی زیر می‌تواند مثلاً درآمدی باشد بر یادداشت‌های من درباره‌ی نقد و به ویژه نقد ادبی در کلان فضای معاصر.

عدد ای، به صورت فردی و یا محفلي، هنوز بر این گمان اند که همانند پيشترها معیارها و محک‌های معتبری برای نقد وجود دارند و بر همین اساس آن‌ها بر این گمانند که زیبایی شناسی آن‌ها یا ارزش‌ها و معیارها و ملاک‌های آن‌ها، می‌توانند رقبا را از دور خارج کنند و تبدیل به یگانه ملاک و محک تمیز و تشخیص معتبر اثر زیبا و خوب و عالی برای همه بشوند. تقریباً همه‌ی آنانی که در صدد نفی شیوه‌های ادبی و هنری دیگرند، چنین اند، آن‌ها بر این گمان اند که این امکان وجود دارد که خرده روایت خود را به موضع فراروایتی جهانشمول برسانند.

مشکل من هم یا بهتر بگوییم دغدغه‌ی من همانند بسیاری دیگر، داشتن معیار و محک معتبری برای نقد است. در نوشته‌ی زیر سعی می‌کنم این مشکل را از دیدگاه ماتریسی بررسی کنم:

یک- اگر حکم فیلسوفان مطرح چند دهه‌ی اخیر را بپذیریم که فراروایت‌ها دیگر وجود ندارند یا دیگر در این دوره‌ای، که آن را می‌زییم، اعتباری ندارند، آیا باز هم می‌توان توقع داشت که معیارهایی جهانشمولی برای نقد وجود داشته باشند که اگر نه برای همه زمان‌ها، دست کم برای همین دوره‌ای که ما آن را اینک می‌زییم اعتبار داشته باشند؟

دو- اگر چنانچه نتوانیم معیارهای جهانشمولی برای زمان معاصر پیدا کنیم، آیا می توانیم معیارهایی مفیدی برای سنجش مثلاً این یا آن نحله از هنر یا ادبیات پیدا کنیم؟ معیارهایی که دست کم محدوده های اعتبار آن ها مشخص باشند؟

از دیدگاه ماتریسی، باورها و معیارها از درون فضاهای سر برمه آورند. هر فضا دارای یک کانون جاذبه‌ی زیبایی شناختی است که بر حول آن یک میدان و خطوطی که من آن ها را اصطلاحاً خطوط ژئودسیک می‌نامم و به آن فضا انحصاری ویژه‌ی آن را می‌دهند، تشکیل شده است. وضعیت بین الفضایی عبارت است از وضعیت دوران گذار بین دو فضای باورمند وضعیتی که در آن، کانون جاذبه‌ی وجود ندارد و از یک طرف در میان عده کثیری از آدم‌ها پدیده‌ی بی‌باوری و سرخوردگی از باورهای پیشین نمایان می‌شود و ما این مسئله را از زبان خیلی‌ها می‌شنویم که گویا سنگ محک‌ها و معیارها و ارزش‌ها گم شده‌اند. آن‌ها می‌گویند که گویا نسبیت گرایی به هر جا و هر چیز و هر روشی می‌گسترد و به اصطلاح رایج امروزی ساخت‌شکنی هر چیز و هر روش و هر ارزش تبدیل به وجه غالب می‌شود. از سوی دیگر واکنش برخی دیگر از آدم‌ها چنان است که گویا می‌خواهند برای رهایی از یا مقابله با این نسبیت باوری، به اصل و ریشه و بنیادهایی که آن‌ها را اصیل می‌دانند برگردند.

تعریف کلی فوق کم و بیش با وضعیتی که لیوتار آن را به وضعیت کنونی نسبت می‌دهد و آن را پست مدرن می‌نامد، همخوانی دارد.

* * *

از دیدگاه ماتریسی، تمامی وضعیت‌های بین الفضایی، که تاکنون پدید آمده‌اند دارای یک وجه مشترک بودند: آن‌ها وضعیتی ناپایدار در گذار از یک فضای مونیستی به فضای مونیستی دیگر بودند. اما این وضعیت پست مدرن یک ویژگی دارد که تمامی وضعیت‌های بین الفضایی پیشین فاقد آن بودند. وضعیت پست مدرن معاصر که من ترجیح می‌دهم آن را آخرین وضعیت بین الفضایی یا آخرین پست مدرن بنامم، هرچند از یک فضای مونیستی (مدرنیته) برون آمده است، اما به کلان فضای نوینی متنه‌ی می‌شود که نمی‌توان آن را یک فضای مونیستی نامید. این کلان فضا به جهت آن که شامل انبوهی از

فضاهای خصوصی (گروهی یا محفلي یا فردی) است، می توان آن را آبر فضا یا کلان فضا نامید. این کلان فضایی است که در آن هر باوری، فضای زیست ویژه‌ی خود را دارد. تفاوت این کلان فضا با وضعیت پست مدرن در این نکته است که وضعیت پست مدرن فاقد کانون جاذبه و میدان جاذبه و خطوط ژئودسیکی است که باورها و ملاک‌های معتبر را ممتاز کنند یا به عبارت دیگر آن‌ها را با انرژی مثبت شارژ کنند. در حالی که کلان فضای نوین یک کانون جاذبه و میدان جاذبه و خطوط ژئودسیک مربوط به آن را دارد. این کلان فضا با فضاهای پیشین دارای این فرق بنیادی است که در فضاهای پیشین افرادی با باورهای سنگین و دیرپایی و استوار می‌زیستند، و آن گاه که فردی از آن فضاهای باورمند به بیرون پرتاب می‌شد، بنا به روایت مشهور، تنها از یک دروازه خارج می‌شد: دروازه‌ی پوچی و بی‌اعتقادی، یا حالتی که فرد سردرگم بود و نمی‌دانست که درست و غلط چیست و خوب و بد کدام است؟ آن حالت، یک منطقه‌ی بین الفضایی بود. معمولاً افراد در این حالت مدت زیادی نمی‌ماندند و دیر یا زود جذب فضاهای مجاور می‌شوند. تقریباً در طول تاریخ، به طور متواتی پس از هر دوره ایمان و باورمندی یک دوره‌ی غالباً کوتاه مدت‌بی‌اعتقادی و پوچی پدیدار شده است. وضعیت پست مدرن کنونی در چارچوب نظریه‌ی ماتریسی، آخرین وضعیت بین الفضایی است و تاکنون هیچ وضعیت بین الفضایی به این وسعت و چنین پر جمیعت به وجود نیامده است.

آن‌هایی که از وضعیت پست مدرن معاصر وارد کلان فضا می‌شوند از یک وضعیت غیر باورمند خارج نمی‌شوند که وارد یک کلان فضای باورمند شوند. کلان فضا، فضایی است غیر باورمند، به این معنی که در این کلان فضا باورها به درون فضاهای خصوصی عقب نشینی کرده‌اند. اجازه بدهید اندکی بیشتر توضیح بدهم. در کلان فضا، انواع محافل وجود دارند که در آن‌ها انواع باور‌ها و ارزش‌ها مسلط‌اند. درست مثل آن که در یک محفل ادبی عده‌ای درباره‌ی معیار‌های تشخیص شعر خوب و بد و یا ادبیات فرهیخته بحث و گفتگو می‌کنند. این کار که در یک محفل، کاری به جا و شدنی است و امکان رسیدن به برخی مشترکات به عنوان معیار را می‌دهد و در نتیجه امکان تدوین یک نظریه درباره‌ی شعر خوب و به طور کلی ادبیات خوب و فرهیخته را فراهم می‌آورد، در بیرون از آن فضا و به عبارت دیگر در حوزه‌ی عمومی کلان فضا، اگر هدف ما رسیدن به معیار‌های مشترک و عمومی باشد، اصلًاً نمی‌توان کاری مشابه کرد و این کار از طرف هر

مرجع ادبی، هر چند پرنفوذ و معتبر، هم انجام بشود، باز هم همانند چند دهه‌ی پیش نمی‌توان احکام و داوری‌های آن را علمی یا جهانشمول و دارای اعتبار مطلق گرفت. آن معیارها و داوری‌ها و نظریه‌های برخاسته از آن‌ها فقط می‌توانند اعتبار نسبی داشته باشند (یعنی در این یا آن فضای درون کلان فضا معتبر باشند) و تبعیت از آن‌ها نیز بسته به گرایش‌های این یا آن فضا و محفل است. به طور کلی می‌توان گفت همان طور که امروزه دیگر همانند زمان کانت نمی‌توان درباره‌ی زیبا و زیبایی معیارهای جهانشمول پیدا کرده، درباره‌ی شعر و ادبیات خوب و فرهیخته نیز وضع مشابهی پیش آمده است. در این کلان فضا، بحث خوب و بد و حقانیت و غیره، فقط در فضاهای خصوصی که افراد دارای گرایش‌های کم و پیش نزدیک به هم در آن‌ها گرد آمده‌اند، امکان پذیر است. بنابراین اصطلاحاً می‌گوییم که در حوزه‌ی عمومی کلان فضا نمی‌توان از باورمندی سخن گفت. فقط می‌توان از بازی و بازیکاری سخن گفت، یعنی همان چیزی که بین همه‌ی فضاهای مشترک است.

در حوزه‌ی عمومی کلان فضا، بازی به جای باور می‌نشیند البته معنای واژه‌ی بازی نیز دیگر دقیقاً همان نمی‌ماند که پیش از این بود. از زمان‌های بسیار قدیم واژه‌ی بازی در مقابل واژه‌ی باور بود. باور و باورمندی آن‌جا معنا داشت که نیاز به تمیز بین نیک و بد و درست و غلط بود. باورمندی به معنای داشتن اعتقاد و ایمان به درستی چیزی بود. بازی و بازیکاری در نقطه‌ی مقابل باورمندی بودند. این‌ها نشان از وضعیتی داشتند که در آن، انسان بازیکار گوش به بازی داشت و نه هیچ چیز دیگر. می‌دانیم که در فضای ادبیات متعهد صحبت از بازی نمی‌توان کرد. بازی با باورمندی و احساس مسؤولیت همخوانی ندارد. در ادبیات متعهد، من در هیچ حال نباید فارغ از یاد وظایفم باشم. بنابراین در این فضا، بازی به عنوان عملی در خود و فی نفسه و یا به عنوان وقت گذرانی، مورد تأیید نیست. بازی اما اگر به عنوان تمرین کارهایی در راه وظایفمان باشد، می‌تواند مورد تأیید باشد، که در آن صورت دیگر به آن بازی نمی‌گویند و همان کار جزو ویژگی‌های ادبیات متعهد طبقه‌بندی خواهد شد و نه بازی.

در یونان باستان، بازی و بازیکاری و حالتی که آن را به گوش به بازی بودن تعبیر می‌کنم، جدای از باورمندی نبود. باور و بازی، همانند ذهن و عین، با هم و در کنار هم بودند. بازی‌های المپیک پیش از سقراط، از باورهای اسطوره‌ای آن‌ها تغذیه می‌کردند و در

باور یونانی‌ها مسابقات قهرمانی را خدایان بودند که هدایت می‌کردند و قهرمانان کسانی جز منتخبین و برگزیدگان خدایان نبودند با ورود به عصر مذاهب تک خدایی، ذهن و اندیشه و خرد، بر بدن و زور جسمانی و پهلوانی چریید. تن، صلابه‌ی هواهای نفسانی تلقی شد، و ذهن، تنها، مطلقاً تنها جایی شد که به شرط شناخت شرایط نزدیکی به خدا و سرکوب امیال تن، امکان فراهم کردن مقدمات ورود مؤمن به بهشت را فراهم می‌کرد. زیبایی، نه در عین، که در ذهن بود و ذهن تنها جایگاهی بود که می‌توانست نه تجلی گاه زیبایی‌های دروغین و نایابدار، که زیبایی واقعی و ابدی شود، و همه این‌ها در صورتی ممکن بود که با رعایت اکید شرایط زهد و تقوا از فساد و تباہی و انحطاط درگذرد، این ذهنی بود به دور از بازی و بازیکاری. اگر به نقاشی‌های قرون وسطاً بنگریم در زیبایی شناسی آن‌ها چنین ذهنیتی را پیدا خواهیم کرد. در اروپا از رنسانس به بعد، این تلقی منفی از بازی و بازیکاری جذابیت خود را وانهاد. اما باور و باورمندی ابعاد جدید و این جهانی به خود گرفت. هرچند دیگر بازی و بازیکاری، به همان صورت پیشین آن منفی ارزیابی نمی‌شد، اما از نظر ارزشی به هیچ وجه قابل مقایسه با باورمندی نبود.

معنای کنونی واژه‌ی بازی هنوز بخشی از مرده‌ی ریگ معانی پیشین را با خود دارد. در فضاهای باورمند، بازی و بازیکاری با هویت ارتباط داشت. آن هویت منفی ایجاد می‌کرد. در مدرنیته، بازی، هویت منفی ایجاد نمی‌کرد زیرا بازی، همانند فضای خالی میان چیزها بود. آن چیز مهمی نبود. بازی هیچ ربطی به هویت نداشت. باورمندی اما با هویت آدمی رابطه‌ای تنگاتنگ داشت. باورهای هر کس اصلی ترین بخش هویت او را تشکیل می‌دادند. به همین جهت وضعیت باور باختگی و بی باوری همراه با احساس ناخوشایند بی هویتی و یاس و دلمدرگی و بلا تکلفی و بی هدفی بود. باورها شبیه به ارگانیسم‌های فرافردی بودند که افراد آدمی همچون سریازانی در خدمت حفظ و نگهبانی از آن‌ها بودند. در چنین سیستمی هرگز افراد باور نداشتند که خودشان می‌توانند منشا و پناهگاه باورها باشند. آن‌ها بر این باور بودند که باورها هستند که هویت آن‌ها را شکل می‌دهند نه بر عکس.

نگاه ماتریسی می‌گوید که عصر توالی و تناوب وضعیت‌های بین الفضایی که همگی آن‌ها داری ویژگی مشترک سرخوردگی از باورهای پیشین و وانهادگی و سردرگمی و بی معنایی و پوچی بودند، و در آن‌ها بسیاری از ارزش‌های فردی فرو می‌ریختند، اینک

با ورود به کلان فضای کثرت گرا به سر آمده است. به عبارت دیگر اگر فضاهای مختلف را نه به صورت توالی زمانی، بلکه به صورت همزمان در نظر بگیریم، آن گاه که این فضاهای باورمندانه می‌شوند، باید که یک منطقه‌ی بین‌الفضایی دو فضای باورمند (با باورهای متفاوت و حتی متضاد) را از هم جدا کند. مشابه وضعیت جغرافیای سیاسی دولت‌های قدرتمند بزرگ و متناقض که یک منطقه‌ی بی طرف معمولاً بین آن دو قرار می‌گرفت. اگر باورمندی، به گونه‌ای که تاکنون بوده است، از بین برود، این فضاهای مجاور هم قرار می‌گیرند و به هم می‌چسبند؛ یعنی درخروج از یک فضا و پیش از ورود به فضای دیگر، وجود منطقه‌ی بین‌الفضایی ضروری نیست. در کلان فضای کثرت گرا می‌توان مستقیماً از هر فضا خارج و بلا فاصله وارد فضای دیگر شد. فضاهای نیز کوچک می‌شوند دیگر آن فضاهای بزرگ با فراروایت‌هایشان وجود نخواهند داشت. فراروایت‌های پیشین تبدیل به روایت‌هایی در مقیاس محفل‌ها و فرقه‌ها خواهند شد. این ماجرا بی مربوط به آینده نیست. هم اینک آغاز شده است.

در حوزه‌ی عمومی کلان فضای پلورالیستی، بازیکاری بر باورمندی خواهد چربید و انسان‌ها در خروج از یک فضا الزاماً احساس سرخوردگی و وانهادگی و پوچی نخواهد داشت. بلکه بی‌آن که نیاز به یک دوره‌ی انتقالی برای ترمیم رویه‌ی خود داشته باشند، می‌توانند از فضای الف به فضای ب بروند. در فضای ب آن‌ها می‌توانند به عنوان باورمند یا به عنوان بازیکار نقش بازی کنند. آیا در کلان فضا، باورمندان با خروج از فضای الف و پیش از ورود به فضای ب باز هم از یک منطقه‌ی بی طرف (منطقه‌ی بین‌الفضایی) عبور خواهند کرد؟ و در این منطقه نیز یا س و پوچی و سایر عوارض باور باختگی بر آن‌ها عارض خواهد شد؟

پاسخ به این پرسش الزاماً مثبت نیست زیرا عوارض باور باختگی، که در بالا به برخی از آن‌ها اشاره کردم، به دلیل آن بود که از دست دادن باور به خودی خود و الزاماً عوارض باور باختگی را به دنبال می‌آورد. در فضاهای مونیستی که باور بر این است که حقیقت یکی و ناحقیقت بسیار است، باور باختگی همیشه همراه و ملازم با از دست دادن هویت و حقیقت و گم کردن ملاک سنجش درست و غلط و تمیز بین آن‌ها است. اما در این کلان فضا، چنین اعتقادی بر یکی بودن حقیقت برای همه وجود ندارد. بسته به این که دیدگاه زیبایی شناختی شما با کدام محاذل همخوانی داشته باشد، چیزهای متفاوتی را

به عنوان حقیقت مشخص خواهدید کرد. پس در کلان فضا شما نمی توانید همه را به یک چوب برانید و همه را وادار کنید که مثلاً برداشت شما را از آزادی داشته باشند. در کلان فضا حقیقت وابسته به فضایی است که در آن افرادی هم باور گرد آمده اند. به همین جهت است که در دیدگاه ماتریسی احکام درون فضایی را که غالباً احکامی درباره ای باورها و حقیقت ها و درست و غلط و زشت و زیبا و خیر و شر هستند، نمی توان وارد حوزه ای عمومی کلان فضا کرد. زیرا چیزی که در فضای الف درست است، الزاماً در فضای ب درست نیست. پس در اینجا گذر کردن از فضای الف به فضای ب الزاماً به معنای از دست دادن حقیقت و باورها و ملاک سنجش درست و غلط نیست. خود فرد سنگ بنای ملاک سنجش است و تمامی ملاک های داوری بر اساس توافق افرادی مثل او بر روی این یا آن ملاک دارای اعتبار و ارزش شده اند بنابراین در کلان فضا، افرادی که از یک فضا خارج می شوند، باورمند باشند یا بازیکار، از منطقه ای بین الفضایی عبور نخواهند کرد و می توانند با خروج از فضای الف باورهای خود را در همان فضا باقی بگذارند و بالا فصله وارد فضای ب شوند و باورهای فضای ب را یا به عنوان باورهای نوین خود برگیرند یا آن که آن ها را به عنوان ابزارهای بازی در این فضا برگیرند. می بینیم که دوگانی پیشین باور- بازی، که در فضاهای مونیستی حالتی عام و همه شمول داشت و باور عموم بر این بود که این دو در مقابل هم اند و از نظر ارزشی قابل مقایسه نیستند، در حوزه ای عمومی کلان فضا از بین می رود و عملأً باور در بازی مستحیل می شود. بازی نیز آن حالت منفی فضاهای مونیستی پیش مدرن یا حالت خنثای فضای مدرن را وا می نهد. بازی همان زندگی و زندگی همان بازی می شود و اگر خوب دقت کنیم بازیکن ها (مثلاً ستاره های فوتیال) یا بازیگران (ستاره های سینما) در تلقی عامه موفق ترین آدم ها تلقی می شوند و بی سبب نیست که غالب مردم خواهان خواندن اخبار مربوط به آن ها هستند.

تفاوت مهم کلان فضا از یک سو، با فضاهای مونیستی، و منطقه ای بین الفضایی (پست مدرن) از سوی دیگر، در این است که فضاهای باورمند، مثلاً فضاهای پیش مدرن، می توانند کاملاً استقلال خود را حفظ کنند و در این بازیکاری که گویا بازیکنان و بازیگران را در کانون جاذبه قرار می دهد شرکت نکنند. در نگاه ماتریسی نفس این مسئله

که برخی گروه های باورمند و بنیاد گرا به بازیکنان و بازیگران به عنوان پرسوناژ های جذاب نگاه نمی کنند نشان دهنده این واقعیت است که دیگر بازیکنان و بازیگران در کانون جاذبه نیستند. آری نیستند زیرا (آن طور که ماتریس من، درست یا غلط، نشان می دهد) اینک احترام افقی (احترام متقابل) به عنوان کانون جاذبه‌ی نوین در حال پیشروی است به طوری که تقریباً از همین حالا می توانیم بگوییم که کلان فضای معاصر بدون آن که احترام و اعتماد در کانون آن قرار بگیرند، امکان ثبت و ثبات دراز مدت ندارد.

در فضاهای بنیاد گرا جایی برای بازیکاران نبود. بازیکاری، منفی، و باورمندی، مثبت ارزیابی می شد و بازیکاران را کسی جدی نمی گرفت. بازیکاران باید وانمود می کردند که نه بازیکار، که باورمند اند. به همین جهت بود که ریا کاری نیز به وجود می آمد.

برای درک تفاوت این دو مشی می توان نسل های چند دهه پیش را تقریباً در سراسر جهان با نسلی که پس از ۱۹۸۹ به بعد ظهور کرده است مقایسه کنیم. اگر آن نسل ها تقریباً در سراسر جهان به دنبال انقلاب بودند نسل پس از ۱۹۸۹ کاملاً در فضای دیگری بی ارتباط با انقلاب یا اصلاح حرکت می کند. برای نسل های قدیم هویت مسأله ای اساسی بود. هویت در سطح جهانی با ملیت مشخص می شد اما در چهار چوب هر ملت هویت افراد را باورهای آن ها تشکیل می داد و اهمیت مذهب و ایدئولوژی ناشی از نقش آن در هویت سازی بود. در جهان مدرن هویت ازان رو امری اساسی بود که موقعیت یک فرد در رابطه با اعتمادی که به او می شد کرد بستگی به بستگی هویت او داشت و بی هویتی یک دشنام مهم بود. بی خود نیست که این روزها از زبان پا به سن گذاشته ها این واژه را در رابطه با نسل جدید فراوان می شنویم. اما واقعیت این است که برای نسل جدید باورها امری خصوصی اند و در اینجا منظور از خصوصی همه آن نهادهایی است که یک جمع پرشمار یا کم شمار را تشکیل می دهند و به عنوان این یا آن محفل، گروه، دسته، فرقه یا کمون را شامل می شوند.

از این نقطه شروع، چند مسأله بیرون می آید که آن ها در نوشته هایی جداگانه بررسی خواهیم کرد. مثلاً اگر هویت وابسته به باور نیست پس اکنون چه چیزی هویت فرد را تعیین می کند. در اینجا می توانیم به یاد آوریم که رمان مدرن با تاکید بر ویژگی های فردی، مرزیندی دقیقی با رمان کلاسیک، که متکی بر تیپ سازی طبقات اجتماعی بود، کشید. بدین ترتیب ویژگی های فردی در رمان مدرن مشخص کننده هویت های

فردى شدند. خواهيم ديد که با افول رمان مدرن هویت های فردی نیز به اين معنی افول می کنند که ديگر آن ها در کانون توجه به گونه اي که شاخص رمان مدرن بود و کل روایت داستانی بر حول آنها می چرخید، نخواهند بود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی